

وضجأة تتحول قمة الجبل إلى فوهة بركان تلقى الحسم وتنفذ بالنار ونجوى الناس لتنفذ نفسها ، ولذلك علينا أن نعرف أن عقل العاقل إنما يتجلى في أن يختار مراداته بما يتفق مع مرادات الله ، وعمل سبيل المثال . . لم يؤت العقل البشرى القدرة الذاتية على التنبؤ بالزلازل ، لكن الحمار يملك هذه القدرة .

« وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً حميداً » وصدر الآية بالمقولة نفسها : « لله ما فى السموات وما فى الأرض » وذلك لتثبيت وتأكيد ضرورة الطاعة لمنهج الله حتى ينسجم الإنسان مع الكون . ونجىء المقولة مرة ثانية فى الآية نفسها ليثبت الحق أنه غنى ، ولا تقل إن المقولة تكررت أكثر من مرة فى الآية الواحدة ، ولكن قل : إن الحق جاء بها فى صدر الآية لتثبيت معنى ، وجاءت فى ذيل الآية لتثبيت معنى آخر ، فبعبارة هو الغنى عن العباد :

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ قُلْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

ونجىء « لله ما فى السموات وما فى الأرض » لإثبات حقيقة أن يطيع العبد خالقه . ونجىء « لله ما فى السموات وما فى الأرض » فى ذيل الآية لإثبات حقيقة غنى الله عن كل العباد . والمقولة نفسها تأتى فى الآية التالية حيث يقول سبحانه :

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ

وَكِيلاً ۝

ونجىء المقولة لثالث مرة لطمأنة الإنسان أن الله يضمن ويحفظ مقومات الحياة . فلن تتمرد الشمس يوماً ولا تشرق . أو يتمرد الهواء ولا يهب . أو تفسد الأرض عليك بعناصرها ؛ لأن كل هذه الأمور مسخرة بأمر الله الذى خلقك وقد خلقها وقدر فيها لولتك .

ولذلك يوضح ربنا : أنا الوكيل الذى أكفلكم وأغنيكم عن كل وكيل .

والوكيل هو الذي يقوم لك بمهامك وتجلس أنت مرتاح البال . والإنسان منا عندما يوكل عنه وكيلًا ليقوم ببعض الأعمال يحس بالسعادة على الرغم من أن هذا الوكيل الذي من البشر قد يخطئ أو يضطرب أو يخون أو يفقد حكمته أو يرتشى ، لكن الحق بكامل قدرته يطمئن العبد أنه الوكيل القادر ، فلتطمئن إلى أن مقررات وجودك ثابتة ؛ فسبحانه مالك الشمس فلن تخرج عن تسخيرها ، ومالك المياه ومالك الريح ومالك عناصر الأرض كلها . وما دام الله هو المليك فهو الحفيظ على كل هذه الأشياء . وهو نعم الوكيل ؛ لأنه وكيل قادر وليس له مصلحة .

وتعالوا نقرأ هذا الحديث :

فقد ورد أن أعرابيا جاء فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أتى راحلته فأطلق عقلاها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني وعمدًا ولا تشرك في رحمتي أحدًا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أتقولون هذا أفضل أم بعيره ألم تسمعون ما قال ؟ » قالوا : بلى ، قال : « لقد حُظرت^(١) رحمة واسمة . إن الله - عز وجل - خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنبًا وإنسها وبهائمها وأخر عنه تسعًا وتسعين رحمة أتقولون هو أفضل أم بعيره ؟ »^(٢)

هو إذن كفى بالله وكيلًا وهو نعم الوكيل ، وهو يطمئن عباده ويبين أنه - سبحانه - هو القيوم بمعنى المبالغة في القيام ، إذن كل شيء في الكون يحتاج إلى قائم ، لذلك فهو قيوم . ويوضح الحق لكل إنسان : أن اجتهد في العمل وبعد أن تعب نم ملء جفونك ، لأن أنا الحق لا تأخذني سنة ولا نوم . فهل هناك وكيل أفضل من هذا ؟ . وكفى بالله وكيلًا .

ثم يأتي الحق بحيثية أخرى تؤكد لنا أنه غنى عن العالين ، فلا يكفي أن يقول : إنه غنى وإنه خلق كل ما في السموات وما في الأرض ، وإن كفرت أيها الإنسان بالذنوب عليك ، وإن آمنت بالإيمان أمان لك ، وأوضح : إياكم أيها البشر أن تعتقدوا أنكم خلقتُم وشردتُم وأصبحتُم لا سلطان لله عليكم . لا . فالحمد سبحانه يقول :

(١) حظرت : منعت وحجرت .

(٢) رواه أحمد وأبو داود .

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
بِآخَرِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا﴾

وبعض الفاعدين للبصيرة من الفلاسفة قالوا : صحيح أن الله قد خلقنا ولكننا
خرجنا من دائرة نفوذه . لا ، بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميعاً وإن بآخرين ،
وما ذلك على الله بعزيز ، وهو الغافل : « وكان الله على ذلك قديراً » .

حين نفراً « كان » بجانب كلمة « الله » فهي لا تحمل معنى الزمن ؛ فالله قدير
حق قبل أن يوجد مقدر عليه ، فلم يكن قديراً فقط عندما خلق الإنسان ، بل
بصفة القدرة خلق الإنسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له أغيار ؛ لذلك يظل
قديراً وموجوداً في كل لحظة ، وهو كان ولا يزال .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فلم الغفلة ؟ ولم
لا تأخذ الزيادة ؟ ، ولماذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحق يملك ثواب الدنيا
من صحة ومال وكل شيء ، وإن اجتهد الإنسان في الأسباب يأخذ نتيجة أسبابه .
فالحق يقول :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَعَلَّ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

ولم يقل الحق : إن « الآخرة » في مقابلة للدنيا ، وإن من يأخذ الدنيا لن يأخذ الآخرة أو العكس ، بل يريد - سبحانه - للإنسان أن يأخذ الدنيا والآخرة معاً ، فيا من تريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحقوق من ثواب الآخرة . وكلمة « ثواب » فيها ملحظ ، فهناك أشياء تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل ، وتنتفع بعملها وإن لم تطلب من الأشياء أن تفعل . وهناك أشياء أخرى تفعل بحركتك ، فإن تحركت رسميت وعملت فيها فعملك .

مثال ذلك الأرض ، فإن بذرت فيها تخرج الزرع ، واختلافات الناس في الدنيا تقدماً وتأخراً وحضارة وبدارة وقوة وضعفاً إنما تأتي من القسم الذي يتفعل للإنسان ، لا من القسم الذي يُفعل للإنسان . ويسخر له ، وتقدم بعض البشر في الحضارة إنما جاء لأنهم بحثوا في المادة والعناصر ، وأنجزوا إنجازات علمية هائلة في المعامل ، فإن أردت أن تكون متقدماً فعليك أن تتعامل مع العناصر التي تتفعل لك ، والأمم كلها إنما تأخذ حضارتها من قسم ما يتفعل لها ، وهم والمتأخرون شركاء فقط فيما يُفعل لهم ويسخر لصالحهم .

وإن أردنا الارتقاء أكثر في التحضر . . فعلينا أن نذهب إلى ما يُفعل ويسخر لنا وتعامل معه حتى نفعل لنا . . كيف ؟ .

الشمس تمدنا بالضوء والحرارة ، ونستطيع أن نتعامل مع الشمس تعاملًا آخر يجعلها تفعل لنا ، مثلما جئنا بعدسة اسمها « العدسة اللازمة » التي تستقبل أشعة الشمس وتجمع الأشعة في بؤرة العدسة ، فتحدث حرارة تشعل النار ، أي أننا جعلنا ما يُفعل لنا يتحول إلى منفعل لنا أيضاً . ويسمون ذلك الطموح الانبعاثي . والمطر يفعل للإنسان عندما ينزل من السماء في وديان ، ويستطيع الإنسان أن يحوله إلى منفعل عندما يضع توربينات ضخمة في مسارات نزوله فينتج الكهرباء .

إذن فحضارات الأمم إنما تنشأ من مراحل . المرحلة الأولى : تستخدم ما يفعل لها ، والمرحلة الثانية : ترتقي فتستخدم ما يفعل معها . والمرحلة الثالثة : تستخدم ما يفعل لها كمنفعل لها ، مثال ذلك استخدام الطاقة الشمسية بوساطة أجهزة تجمع هذه الطاقة ارتقاءً مع استخدام ما يفعل للإنسان لينفعل مع الإنسان .

واسمى شيء في الحضارة الآن هو أشعة الليزر التي تصنع شبه المعجزات في دنيا الطب . وكلمة « ليزر » مأخوذة كحروف من كلمات تؤدي معنى تضخيم الطاقة بواسطة الانبعاث الاستحثاثي . فكلمة « ليزر » - إذن - مثلها مثل كلمة « ليمتد » فاللام من كلمة . والياء من كلمة . والميم من كلمة ، والتاء من كلمة ، والدال من كلمة ، وذلك لتدل على مسمى .

وترجمة مسمى « ليزر » هو تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحثاثي . ففي انبعاث تلقائي هو مصدر الطاقة الذي يفعل للإنسان وإن لم يطلبه ، أما الانبعاث الاستحثاثي فينتج عندما يبحث الإنسان الطاقة لفعل له شيئاً آخر . والانبعاث التلقائي متمثل في الشمس فتعطي ضوءاً وحرارة . وعندما جلس العلماء في المعامل وصمموا العدسة التي تنتج هذه الأشعة أمواجها وأثاروها وأخذوها ليصنعوا منها طاقة كبيرة . وهكذا أنتجوا أشعة الليزر التي هي تضخيم للطاقة عن طريق الانبعاث الاستحثاثي ، ولأن العنوان طويل فقد أخذوا من كل كلمة حرفاً وكونوا كلمة « ليزر » .

إذن فالارتقاءات الحضارية تأتي عن طريق تعامل الإنسان مع القسم الذي يفعل للإنسان ، واستحثاث واستخدام ما يفعل له بطريقته التلقائية لينفعل معه كأشعة الشمس مثلاً .

وجئنا بذكر كل ذلك من أجل أن نستوضح آفاق قول الحق : « من كان يريد ثواب الدنيا » . وكلمة « ثواب » إذن توحي بأن هناك عملاً ، فالثواب جزاء على عمل . فإن أردت ثواب الدنيا ، فلا بد أن تعمل من أجل ذلك . فلا أحد يأخذ ثواب الدنيا بدون عمل . ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحمته أن جعل ثواب الدنيا جائزة لمن يعمل ، سواء آمن أم كفر ، ولكنه خص المؤمنين بثواب باق في الآخرة .

ولذلك يقال : « الدنيا متاع » . ويزيد الحق على ذلك : « فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً » . ومن الحق أن يوجد طريق يعطي الإنسان جزاءين ثم يقصر همه على جزاء واحد .

وهنا ملحظ آخر : فحينما تكلم الحق عن ثواب الدنيا ، دل على أنه لا يد من العمل لتأخذ الدنيا ، ولم يذكر الحق ثواباً للآخرة ، بل جعل سبحانه الثواب للآتين . . الدنيا والآخرة ، إذن فالذي يعمل للدنيا من المؤمنين إنما يأخذ الآخرة أيضاً ؛ لأن الآخرة هي دار جزاء ، والدنيا هي عطية وطريق وسيل . فكان كل عمل يفعله المسلم ويجعل الله في بابه . . فإله يعطيه ثواباً في الدنيا ، ويعطيه ثواباً في الآخرة .

وبهذا الحق الآية : « وكان الله سميعاً بصيراً » - إذن - فثواب الدنيا والآخرة لا يتأتى إلا بالعمل ، والعمل هو كل حدث يحدث من جوارح الإنسان ، القول - مثلاً - حدث من اللسان ، وهو عمل أيضاً ، والمقابل للقول هو الفعل . فالأفعال تنقسم إلى قسمين : إلى الأقوال وإلى الأفعال . ولتوضيح هذا الأمر نقرا قول الحق :

﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٦٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٦٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿٦٩﴾ ﴾

(سورة الفجر)

وعندما سمع الأغنياء هذا القول عرفوا سلوكهم ، ولما سمع الفقراء هذا القول ، كانوا قالوا : نحن لا نملك ما نطعم به المسكين ، فكان في قوله تعالى : « ولا تحاضرون على طعام المسكين » ما يوضح لهم الطريق إلى العطاء : أي حضوا غيركم على العطاء . أي أن الذي لا يملك يمكنه أن يكلم الغني ليعطى المسكين ، والحض هو كلام . والكلام نوع من العمل .

والحق سبحانه وتعالى يستنفر المؤمنين لينصروا دين الله فيقول :

﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ رَجْعٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦١﴾ ﴾

(سورة التوبة)

هو سبحانه أعفى الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون في القتال وأسقطه عنهم ولم يحاسبهم عليه ، ولكن في الآية نفسها ما يحدد المطلوب من هؤلاء ، وهو أن ينصحوا لله ورسوله . إذن فغير القادر يمكنه أن يتكلم بفعل الخير ويذكر به الآخرين

وينصح به ، هذا هو معنى قول الحق : « وكان الله سميعاً بصيراً » فسيحانه يسمع قول من لا يستطيع ولا يملك القدرة على سلوك ما ، وسيحانه بصير يرى صاحب كل سلوك .

إذن فتواب الدنيا يحتاج إلى عمل ، والعمل هو انفعال كل جارحة بمطلوبها ، فاللسان جارحة تتكلم ، واليد تعمل ، وكل جوارح الإنسان تعمل ، لكن ما عمل القلوب ؟ عمل القلوب لا يُسمع ولا يُرى ، ولذلك قال الحق عن إخلاص القلب في حديث قدمي :

(الإخلاص سرٌّ من أسرارى استودعت قلب من أحببت من عبدي)^(١) .

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالله مباشرة ولا تدخل في اختصاص رقيب وعتيد وهما الملكان المختصان برعاية وكتابة سلوك وعمل الإنسان ، ولذلك نجد الحق يصف ذاته في مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير ، لطيف بعلم ما يدخل ويتغلغل في الأشياء ، وخبير بكل شيء وقدير على كل شيء . ونجد الحديث الشريف يقول لنا :

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجسها فهجرته إلى ما هاجر إليه)^(٢) .

فالعمل يكون بالجوارح ، ومن الجوارح اللسان ، وحتى نضبط هذه المسألة لنفرق ما بين الفعل والعمل . نقرأ ونفهم هذه الآية :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾^(٣)

(سورة الصف)

ونجد المقابل للقول هو الفعل . والكل عمل . ويأتى نوع آخر من الأعمال ، لا هو قول ولا هو فعل ، وهو النية القلبية . وعندما يقول الحق : إنه كان سميعاً بصيراً ، فالمعنى أنه سميع للقول ، وبصير بالفعل .

(١) رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف ، ولأبوات القرآنية والأحاديث الصحيحة كثيرة في هذا الباب .

(٢) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْمُحْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

وساعة ينادى الحق عباده المؤمنين قائلًا : يا أيها الذين آمنوا ، فكانه يقدم حيثية الحكم الذى يأتى بعده ، ونحن نرى القضاء البشرى قبل أن ينطق بمنطوق الحكم ، يورد حيثيته ، فيقول : « بما أن المادة القانونية رقم كذا تنص على كذا ، حكمنا بكذا » . إذن : فالحيثيات تتقدم الحكم . وحيثيات الحكم الذى يحكم به الله هي الإيمان به ، مثل قول الحق :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

(من الآية ١٨٣ سورة البقرة)

حيثية الكتابة هنا وفى أى حكم آخر هي إيمان العبد بالله رباً ، فليسمع العبد من ربه . وسبحانه لا يكلف كل الناس بالتكاليف الإيمانية ، ولكنه يكلف المؤمنين فقط . وهو يقول : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » فالؤمن يدخل على الإيمان بقيمة القسط . فالقسط هو العدل ، والعدل أن يعطى العادل كل ذى حق حقه . وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف أنه إله واحد .

إن قمة القسط - إذن - هي الإيمان . ومادام المؤمن قد بدأ إيمانه بقيمة القسط وهو الإيمان ، فليجعل القسط سائداً فى كل تصرفاته . وإياك أن تجعل القسط أمراً أرح حدثاً يقع مرة وينتهى ، وإلا لما قال الحق مع إخوانك المؤمنين : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » .